

قال تعالى :

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
وَأَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ
حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾﴾

فالحق سبحانه يقول هنا :

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا .. (٣٦)﴾ [النحل]

وفى آية أخرى يقول سبحانه :

﴿مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ .. (٨٤)﴾ [النحل]

فهذه لها معنى ، وهذه لها معنى .. فقولہ :

﴿مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ .. (٨٤)﴾ [النحل]

أى : من أنفسهم ، منهم خرج ، وبينهم تربى ودرج ، يعرفون
خصاله وصدقه ومكانته فى قومه .

أما قوله تعالى :

﴿فِي كُلِّ أُمَّةٍ .. (٣٦)﴾ [النحل]

فـ « فى » هنا تفيد الظرفية . أى : فى الأمة كلها ، وهذه تفيد
التفلفل فى جميع الأمة .. فلا يصل البلاغ منه إلى جماعة دون
أخرى ، بل لا بد من عموم البلاغ لجميع الأمة .

وكذلك يقول تعالى مرة :

﴿ أَرْسَلْنَا .. ﴾ (٢٦)

[الحديد]

ومرة أخرى يقول :

﴿ بَعَثْنَا .. ﴾ (٣٦)

[النحل]

وهناك فرق بين المعنيين فـ ﴿ أَرْسَلْنَا ﴾ تفيد الإرسال . وهو : أن يتوسط مُرْسَل إلى مُرْسَل إليه . أما ﴿ بَعَثْنَا ﴾ فتفيد وجود شيء سابق اندثر ، ونريد بعثه من جديد .

ولتوضيح هذه القضية نرجع إلى قصة آدم - عليه السلام - حيث علّمه الله الأسماء كلها . ثم أهبطه من الجنة إلى الأرض . وقال :

﴿ فَإِذَا يَأْتِيَكُم مِّنْهُدًى فَمَنْ لَّبِعْ هُدًى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٣٨)

[البقرة]

وقال في آية أخرى :

﴿ فَإِذَا يَأْتِيَكُم مِّنْهُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدًى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ (١٢٢)

[طه]

إذن : هذا منهج من الله تعالى لآدم - عليه السلام - والمفروض أن يُبلّغ آدم هذا المنهج لابنائه . والمفروض في ابنائه أن يُبلّغوا هذا المنهج لابنائهم ، وهكذا ، إلا أن الفقرة قد تستحوذ على المبلّغ للمنهج ، أو عدم رعاية المبلّغ للمنهج فتتطمس المناهج . ومن هنا يبعثها الله من جديد ، فمسألة الرسالات لا تاتي هكذا فجأة لجماعة من الجماعات . بل هي موجودة منذ أول الخلق .

سُورَةُ الْفَتْحَةِ

○ ٧٩١ ○

فالرسالات إذن بُعِثَ لمنهج إلهي ، كان يجب أن يظلَّ على ذكر
من الناس ، يتناقله الأبناء عن الآباء ، إلا أن الغفلة قد تصيب المبلِّغ
فلا يُبلِّغ ، وقد تصيب المبلِّغ فلا يلتزم بالبلاغ ؛ لذلك يجدد الله
الرسل .

وقد وردت آيات كثيرة في هذا المعنى ، مثل قوله تعالى :

﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا^(١) فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ (٢٤) [فاطر]
وقوله : ﴿ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رِثْكَ مَهْلِكُ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا
غَافِلُونَ ﴾ (٢١) [الأنعام]
وقوله : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (٦٥) [الأنعام]

لذلك نرى غير المؤمنين بعنجه السماء يَضَعُونَ لأنفسهم القوانين
التي تُنظِّم حياتهم ، ليس لديهم قانون يُحدِّد الجرائم ويُعاقب عليها ؟
فلا عقوبة إلا بتجريم ، ولا تجريم إلا بنص ، ولا نص إلا بإبلاغ .

ومن هنا تأتي أهمية وَضْع القوانين ونشرها في الصحف
والجرائد العامة ليطلعها الجميع ، فلا يصح أن نعلقَ إتهامًا على
جريمة هو لا يعلم أنها جريمة ، فلا بُدَّ من إبلاغه بها أولاً ، ليعلم أن
هذا العمل عقوبته كذا وكذا ، ومن هنا تُقام عليه الحُجة .

وهنا أيضاً نلاحظ أنه قد يتعاصر الرسولان ، ألم يكن إبراهيم
ولوط متعاصرين ؟ ألم يكن شعيب وموسى متعاصرين ؟ فما علة
ذلك ؟

(١) خلا : مضى وذهب وسبق . [القاموس القويم ٢٠٨/١] .

نقول : لأن العالم كان قديماً على هيئة الانعزال ، لكل جماعة منعزلة في مكانها عن الأخرى لعدم وجود وسائل للمواصلات ، فكانت كل جماعة في أرض لا تدرى بالأخرى ، ولا تعلم عنها شيئاً .

ومن هنا كان لكل جماعة بيئتها الخاصة بما فيها من عادات وتقاليد ومُنكَرَات تناسبها ، فهؤلاء يعبدون الأصنام ، وهؤلاء يُطْفِقُونَ^(١) الكيل والميزان ، وهؤلاء يأتون الذكْران بون النساء .

إذن : لكل بيئة جريمة تناسبها ، ولا بد أن نرسل الرسل لمعالجة هذه الجرائم ، كل في بلد على حدة .

لكن رسالة محمد ﷺ كانت على موعد مع التقاءات الأمكنة مع وجود وسائل المواصلات ، لدرجة أن المعصية تحدث مثلاً في أمريكا فنعلم بها في نفس اليوم .. إذن : أصبحت الأجواء والبيئات واحدة ، ومن هنا كان منطقياً أن يُرْسَلَ ﷺ للناس كافة ، وللأزمة كافة .

وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الشمولية بقوله :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا .. (٢٨)﴾ [سبأ]

أي : للجميع لم يترك أحداً ، كما يقول الخياط : كسفت القماش أي : جمعت بعضه على بعض ، حتى لا يذهب منه شيء .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ .. (٣٦)﴾ [النحل]

(١) طلف المكيال : بضمه ونقصه . [المعجم الوجيز - مادة : طلف] .

هذه هي مهمة الرسل :

[النحل]

﴿ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ .. ﴾ (٣٦)

والعبادة معناها التزامٌ بأمر فيُفعل ، ويُنهى عن أمر فلا يفعل ؛
لذلك إذا جاء مَنْ يدعى الألوهية وليس معه منهج نقول له : كيف
تعبدك ؟ وما المنهج الذي جِئْتَ به ؟ بماذا تأمرنا ؟ وعن أى شيء
تنهاانا ؟

فهنا أمرٌ بالعبادة ونَهْيٌ عن الطاعوت ، وهذا يُسمونه تَحْلِيَةً
وَتَحْلِيَّةٌ : التَحْلِيَّةُ فى أنْ تعبدَ الله ، والتَحْلِيَّةُ فى أنْ تبتعدَ عن
الشيطان .

وعلى هذين العنصرين تُبنى قضية الإيمان حيث تقف فى :
« أشهد أن لا إله .. وإثبات فى « إلا الله » ، وكان الناطق بالشهادة
ينهى التعدد ، ويُثبت الوجدانية لله تعالى ، وبهذا تكون قد خَلَّيْتَ
نفسك عن الشرك ، وحَلَّيْتَ نفسك بالوجدانية .

ولذلك سيكون الجزاء عليها فى الآخرة من جنس هذه التَحْلِيَّةِ
والتَحْلِيَّةِ ؛ ولذلك نجد فى قول الحق تبارك وتعالى :

[ال عمران]

﴿ فَمَنْ زُحِرَ عَنْ النَّارِ .. ﴾ (١٨٥)

أى : خَلَّى عن العذاب .

[ال عمران]

﴿ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ .. ﴾ (١٨٥)

أى : خَلَّى بالنعيم .

وقوله سبحانه :

﴿وَأَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ... (٣٦)﴾

[النحل]

أى : ابتعدوا عن الطاغوت .. فيكون المقابل لها : تقربوا إلى الله
و ﴿ الطَّاغُوت ﴾ فيها مبالغة تدل على مَنْ وصل الذُّرَّة في الطغيان
وزاد فيه .. وفرَّق بين الحدث المجرَّد مثل طغى ، وبين المبالغة فيه
مثل (طاغوت) ، وهو الذى يزيده الخضوع لباطله طُغياناً إلى باطل
أعلى :

ومثال ذلك : شاب تمرَّد على مجتمعه ، وأخذ يسرق الشيء الثافه
القليل ، فوجد الناس يتقربون إليه ويذاهتونه انقاء شربه ، فإذا به
يترقى فى باطله فيشتري لنفسه سلاحاً يعتدى به على الأرواح ،
ويسرق الغالى من الأموال ، ويصل إلى الذروة فى الظلم والاعتداء ،
ولو أخذ الناس على يده منذ أول حادثة لما وصل إلى هذه الحال .

ومن هنا وجدنا الديات تحملها العاقلة^(١) وتقوم بها عن الفاعل
الجانى ، ذلك لما وقع عليها من مسئولية ترك هذا الجانى ، وعدم
الأخذ على يده وكفِّه عن الأذى .

ونلاحظ فى هذا اللفظ (الطَّاغُوت) أنه لما جمع كل مبالغة فى
الفعل نجده يتأبى على المطاوعة ، وكأنه طاغوت فى لفظه ومعناه ،
فتراه يدخل على المفرد والمثنى والجمع ، وعلى المذكر والمؤنث ،
فنقول : رجل طاغوت ، وامرأة طاغوت ، ورجلان طاغوت ، وامرأتان

(١) العاقلة : هم العصبة ، وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قتل الخطأ . [لسان

العرب - مادة : غل] .

﴿يُرِيدُونَ أَن يُحْمِلُوا إِلَيْكَ الطَّاغُوتَ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا
بِهِ .. (٦٠)﴾ [النساء]

وفي اللغة كلمات يستوى فيها المذكر والمؤنث ، مثل قول الحق
تبارك وتعالى :

﴿وَأَن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ
سَبِيلًا .. (٦٦)﴾ [الاعراف]

وقوله :

﴿قُلْ هَلْ لَّيْسَ سَبِيلِي .. (٦٨)﴾ [يوسف]

فكلمة « سبيل » جاءت مرّة للمذكر ، ومرّة للمؤنث .

ثم يقول تعالى :

﴿فَلْيَهْدِ اللَّهُ لَنَا سَبِيلَهُ إِنَّا كُنَّا ضَالِّينَ .. (٢٦)﴾ [النحل]

وقد أخذ بعضهم هذه الآية على أنها حجة يقول من خلالها : إن
الهداية بيد الله ، وليس لنا دخل في أننا غير مهتدين .. إلى آخر هذه
المقولات .

نقول : تعالوا نقرأ القرآن .. يقول تعالى :

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى .. (١٧)﴾ [فصلت]

لو كانت الهداية بالمعنى الذي تقصدون لَمَا استحبُّوا العَمَى
وفضلوه ، لكن « هديناهم » هنا بمعنى : دللناهم وأرشدناهم فقط ،

سورة النحل

[illegible]

ولهم حق الاختيار ، وهم صالحون لهذه ولهذه ، والدلالة تأتي للمؤمن والكافر ، دل الله الجميع ، فالذي أقبل على الله بإيمان به زاده هدى وآتاه تقواه ، كما قال تعالى :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ (١٧) [محمد]

ومن هذا ما يراه البعض تناقضاً بين قوله تعالى :

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ .. ﴿٥٦﴾ [القصص]

وقوله :

﴿وَأَنْتَ أَتَاهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥١﴾﴾ [الشورى]

حيث نفى الحق سبحانه عن الرسول ﷺ الهداية في الأولى ،
 وأثبتها له في الثانية . نلاحظ أن الحدث هنا واحد وهو الهداية ،
 والمتحدث عنه واحد هو الرسول ﷺ ، فكيف يثبت حُثُّ واحد
 لمُحدث واحد مرة ، وينفيه عنه مرة ؟!

لا بد أن تكون الجهة مُنفكة .. في :

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي .. (٥٩)﴾ [القسمي]

أَيُّ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُدْخِلَ الْإِيمَانَ فِي قَلْبٍ مَنْ تَحِبُّ ، وَلَكِنْ تَدُلُّ وَتُرْشِدُ فَقَطْ ، أَمَّا هِدَايَةُ الْإِيمَانَ فَعَبِيدُ اللَّهِ تَعَالَى يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ عِنْدَهُ اسْتِعْدَادٌ لِلْإِيمَانِ ، وَيَصُورُ عَنْهَا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ وَرَافَضَهُ .

وكان الله تعالى في خدمة عبيده ، مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَيُسِّرُهُ لَهُ ، وبذلك هدى المؤمن للإيمان ، وختم على قلب الكافر بالكفر .

إن : تأتي الهداية بمعنيين : بمعنى الدلالة والإرشاد كما في الآية السابقة ، وبمعنى المعونة وشرح الصدر للإيمان كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَسَكُنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ .. ﴾ (٥٦) [القصص]

وقوله : ﴿ زَادَهُمْ هُدًى .. ﴾ (١٧) [محمد]

فقوله تعالى :

﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ .. ﴾ (٣١) [النحل]

أى : هداية إيمان ومعونة بأن مكن المنهج في نفسه ، ويسره له ، وشرح به صدره .

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ .. ﴾ (٣٦) [النحل]

حَقَّتْ : أى أصبحت حقا له ، ووجبت له بما قدم من أعمال . لا يستحق معها إلا الضلالة ، فما حَقَّتْ عليهم ، وما وجبت لهم إلا بما عملوا .

وهذه كقوله تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٤٤) [الأنعام]

أيهما أسبق : عدم الهداية من الله لهم ، أم الظلم منهم ؟

واضح أن الظلم حدث منهم أولاً ، فسمّاهم الله ظالمين ، ثم كانت النتيجة أن حُرِمُوا الهداية .

ونذكر هنا مثالا كثيرا ما كررناه ليرسخ في الأذهان - وهه المثل

الأعلى - هَبْ أَنْكَ سَائِرَ فِى طَرِيقٍ تَقْصِدُ بِلَدًا مَا ، فَصَادَفَكَ مُفْتَرِقَ
لَطَرِقٍ مُتَعَدِّدَةٍ ، وَعَلَامَاتٍ لَاتَجَاهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ ، عِنْدَهَا لَجَأَتْ لِرَجُلٍ
الْمُرُورِ : مِنْ فَضْلِكَ أَرِيدُ بِلَدَةً كَذَا ، فَقَالَ لَكَ : مَنْ هَذَا ، فَقُلْتَ : الْحَمْدُ
لِلَّهِ ، لَقَدْ كُنْتُ أَضِلُّ الطَّرِيقَ ، وَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا .

فَلَمَّا وَجَدَكَ اسْتَقْبَلْتَ كَلَامَهُ بِالرَّضَا وَالْحَبِّ ، وَشَكَرْتَ لَهُ صَنِيعَهُ
أَرَادَ أَنْ يُزِيدَ لَكَ الْعَطَاءَ . فَقَالَ لَكَ : لَكِنْ فِى هَذَا الطَّرِيقِ عَقَبَةٌ مُجْعَبَةٌ ،
وَسَوْفَ أَصْحَبُكَ حَتَّى تَمُرَّ مِنْهَا بِسَلَامٍ .

هَكَذَا كَانَتْ الْأَوَّلَى مِنْهُ مُجَرَّدُ دَلَالَةٍ ، أَمَّا الثَّانِيَةُ فَهِيَ الْمَعُونَةُ ،
فَلَمَّا صَدَّقْتَهُ فِى الدَّلَالَةِ أَعَانَكَ عَلَى الْعُدُولِ .. هَكَذَا أَمَرَ الرِّسْلَ فِى
الدَّلَالَةِ عَلَى الْحَقِّ ، وَكَيْفِيَّةِ قَبُولِ النَّاسِ لَهَا .

وَلَكِنْ أَنْ تَتَصَوَّرَ الْحَالُ لَوْ قُلْتَ لِرَجُلٍ الْمُرُورِ هَذَا : يَبْدُو أَنَّكَ
لَا تَعْرِفُ الطَّرِيقَ .. فَسَيَقُولُ لَكَ : إِنَّنِ اتَّجِهَ كَمَا تُحِبُّ وَسِرًّا كَمَا تُرِيدُ ،
وَكَلِمَةُ « الضَّلَالَةِ » مُبَالِغَةٌ مِنَ الضَّلَالِ وَكَانَهَا ضَلَالٌ كَبِيرٌ ، فَفِيهَا
تَضَمُّيمٌ لِلْفِعْلِ ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى :

﴿ قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ
مَدَدًا ۖ ﴾ (٧٥)

[مريم]

ثُمَّ يُقِيمُ لَنَا الْحَقَّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - الدَّلِيلَ عَلَى بَعْثَةِ الرِّسْلِ فِى
الْأَمَمِ السَّابِقَةِ لِنَتَأَكَّدَ مِنْ إِخْبَارِهِ تَعَالَى ، وَأَنَّ النَّاسَ انْقَسَمُوا أَقْسَامًا
بَيْنَ مُكَذِّبٍ وَمُصَدِّقٍ ، قَالَ تَعَالَى :

﴿ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴾ (٣٦) [النحل]

فهناك شواهد وأدلة تدل على أن هنا كان ناس . وكانت لهم حضارة اندكتُ واندثرتُ ، كما قال تعالى في آية أخرى :

﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴾ (١٤٧) [الصافات]

فأمر الله تعالى بالسياحة في الأرض للنظر والاعتبار بالأمم السابقة ، مثل : عاد وثمود وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم .

والحق تبارك وتعالى يقول هنا :

﴿ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (٣٦) [النحل]

وهل نحن نسير في الأرض ، أم على الأرض ؟

نحن نسير على الأرض .. وكذلك كان نهْمُنَا للآية الكريمة ، لكن المتكلم بالقرآن هو ربُّنا تبارك وتعالى ، وعطاؤه سبحانه سيظل إلى أن تقوم الساعة . ومع الزمن تتكشف لنا الحقائق ويثبت العلم صدق القرآن وإعجازه .

فعمد أعوام كنا نظن أن الأرض هي هذه اليابسة التي نعيش عليها ، ثم أثبت لنا العلم أن الهواء المحيط بالأرض (الغلاف الجوي) هو إكسير الحياة على الأرض ، وبدونه لا تقوم عليها حياة ، فالغلاف الجوي جزء من الأرض .

وبذلك نحن نسير في الأرض ، كما نطق بذلك الحق - تبارك وتعالى - في كتابه العزيز .

ونقف أمام ملاحظ آخر في هذه الآية :

﴿ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا .. ﴾ (١٣٧)

[ال عمران]

وفي آية أخرى يقول :

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا .. ﴾ (١١)

[الانعام]

ليس هذا مجرد تفنن في العبارة ، بل لكل منهما مدلول خاص ، فالعطف بالغاء يفيد الترتيب مع التحقيب .

أي : يأتي النظر بعد السير مباشرة .. أما في العطف بثم فإنها تفيد الترتيب مع التراخي . أي : مرور وقت بين الحدثين ، وذلك كقوله تعالى :

﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (٢١) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ (٢٢) ﴾

[عبس]

وقول الحق سبحانه :

﴿ فَانظُرُوا .. ﴾ (٣٦)

[النحل]

فكان الغرض من السير الاعتبار والانتعاش ، ولا بدّ - إذن - من وجود بقايا وأطلال تدلّ على هؤلاء السابقين المكذّبين ، أصحاب الحضارات التي أصبحت أثراً بعد عين .

وما نحن الآن نفخر بها لدينا من أبنية حجرية مثل الأهرامات مثلاً ، حيث يند إليها السياح من شتى دول العالم المتقدم ؛ ليروا ما عليها هذه الحضارة القديمة من تطور وتقدم يعجزهم ويصيرهم ، ولم يستطيعوا فكّ طلاسمه حتى الآن .

(١) أنشده أحياء وأرجده . قال تعالى : ﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ (٢٢) ﴾ [عبس] بعثه من قبره .

[القاموس اللويمي ٢/ ٢٦٦] .

ومع ذلك لم يترك الفراغة ما يدل على كيفية بناء الامرات ،
او ما يدل على كيفية تحنيط الموتى : مما يدل على ان هؤلاء القوم
أخذوا أخذة قريية اندثرت معها هذه المراجع وهذه المعلومات . كما
قال تعالى :

﴿ هَلْ تُحِصُّ مِنْهُمْ مَنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ^(١) ﴾ [مريم]

وقد ذكر لنا القرآن من قصص هؤلاء السابقين الكثير كما في
قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ^(٢) إِرْمَ ذَاتِ الْمِمَادِ ^(٣) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ
مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ^(٤) ﴾ [الذجر]

وقال :

﴿ وَتَمُودَ الَّذِي جَاءَ بِالسُّجُرِ بِالْوَادِ ^(٥) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ^(٦)
الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي الْبِلَادِ ^(٧) فَكَثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ^(٨) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ
سُوطًا ^(٩) عَذَابٍ ^(١٠) ﴾ [القدر]

هذا ما حدث للمكذبين في الماضي ، وإياكم ان تظنوا ان الذي
يأتى بعد ذلك بمنجى عن هذا العصير .. كلا :

﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ^(١١) ﴾ [الحجر]

ثم يقول الحق سبحانه :

(١) الرکز : السن والصوت الخفى تسمعه من بعيد . [لسان العرب - مادة ركز] .

(٢) يبنى : يقطعون الصخر بالوانى . قال ابن عباس : ينحتونها ويخرقونها . [تفسير ابن
كثير ٥٠٨/٤] .

(٣) قال الفراء : هذه الكلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب ينقل فيه السوط جرى به
الكلام والمثل . وهو عندهم غاية العذاب . [لسان العرب - مادة سوط] .

﴿ إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ ^ع
وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾ (٣٧)

يُسَلِّي الحق تبارك وتعالى رسوله ﷺ ، ويثبت له حرصه على أمته ، وأنه يُحْمَلُ نفسه في سبيل هدايتهم فوق ما حَمَلَهُ الله ، كما قال له في آية أخرى :

﴿ لَعَلَّكَ بَاحِعٌ ^(١) نَفْسِكَ إِلَّا بَكُونُوا مُّؤْمِنِينَ ﴾ (٣)

[الشعراء]

ويقول تعالى :

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ ^ع
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (١٢٨)

[التوبة]

ثم بعد ذلك يقطع الحق سبحانه الأمل أمام المكذبين المعاندين ، فيقول تعالى :

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ .. ﴾ (٣٧)

[النحل]

أي : لا يضل إلا مَنْ لم يقبل الإيمان به فَيَدْعُهُ إلى كفره ، بل ويطمس على قلبه غير مأسُوف عليه ، فهذه إرادته ، وقد أجابه الله إلى ما يريد .

﴿ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾ (٣٧)

[النحل]

(١) بائع - مهلك - يبيع نفسه - قتلها مما وضبطا وحُرِّثا .

إن : المسألة ليست مجرد عدم الهداية ، بل هناك معركة لا يجدون لهم فيها ناصراً أو معيناً يُخلصهم منها ، كما قال تعالى :

﴿ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٥٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٥١﴾ ﴾ [الشمراء]

إن : لا يهدي الله مَنْ اختار لنفسه الضلال ، بل سيُعَذِّبه عذاباً لا يجد مَنْ ينصره فيه .

ثم يقول الحق سبحانه عنهم :

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَذَابٌ عَلَيْهِمْ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ ﴾

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ .. (٢٨) ﴾ [النحل]

سبحان الله !! كيف تُقسمون بالله وأنتم لا تؤمنون به ؟! وما مدلول كلمة الله عندكم ؟.. هذه علامة غياب عند الكفار ودليل على أن موضوع الإيمان غير واضح في عقولهم ؛ لأن كلمة الله نفسها دليل على الإيمان به سبحانه . ولا توجد الكلمة في اللغة إلا بعد وجود ما تدل عليه أولاً .. فالتلفزيون مثلاً قبل أن يوجد لم يكن له اسم ، ثم بعد أن وُجد أوجدوا له اسماً .

(١) ذكر الولعدي في سبب نزول هذه الآية أنه كان لرجل من المسلمين على مشرك ثنتين فتقاضاه ، فكان فيما تكلم به المسلم : والذي أرجوه بعد الموت إنه لكفا ، فانقسم المشرك بالله : لا يبعث الله من يموت . فنزلت الآية [أسباب النزول للولعدي ص ١٦٠] ، [تفسير القرطبي ٢٨٢٩/٥] .

سُورَةُ النُّحْلِ

٧٩٢٩

إنّ : توجد المعاني أولاً ، ثم توضع للمعاني أسماء ، فإذا رأيت اسماً يكن معناه قبله أم بعده ؟ يكون قبله .. فإذا قالوا : الله غير موجود نقول لهم : كذبتُم ! لأن كلمة الله لفظ موجود في اللغة ، ولا بدّ أن لها معنى سبق وجودها .

إذن : للإيمان سابق للكفر .. وجاء الكفر منطقياً : لأن معنى الكفر : السُّقْر .. والسؤال إذن : ماذا ستر ؟ ستر الإيمان ، ولا يستر إلا موجوداً ، وبذلك نقول : إن الكفر دليل على الإيمان .

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ .. ﴾ (٢٨)

[النحل]

أى : مبلفين هي اليمين مؤكدينه ، وما اقرب غباءهم هذا بما قالوه في آية أخرى :

﴿ لِلَّهِمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ إِنَّا بِعَذَابِكَ أَلِيمٌ ﴾ (٣٧)

[الأنفال]

فليس هذا بكلام العقلاء ، وكان ما أقسموا عليه بالله أنه :

﴿ لَا يَمُوتُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ .. ﴾ (٢٨)

[النحل]

وهذا إنكار للبحث ، كما سبق وأن قالوا :

﴿ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ (٨٢)

[المؤمنون]

فيرد عليهم الحق سبحانه ﴿ بَلَى ﴾ .

وهي أداة لنفي النفي السابق عليها ، وأهل اللغة يقولون : نفى النفي إثبات ، إذا « بلى » تنفى النفي قبلها وهو قولهم :

[النحل]

﴿ لَا يَعْثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ .. ﴾ (٣٨)

فيكون المعنى : بل يبعث الله مَنْ يَمُوت .

[النحل]

﴿ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا .. ﴾ (٣٨)

والوعد هو الإخبار بشيء لم يأت زمنه بعد ، فإذا جاء وعدٌ بحدث يأتي بعد نظر فيمن وعد : أقدر على إيجاد ما وعد به ؟ أم غير قادر ؟

فإن كان غير قادر على إنفاذ ما وعد به لانه لا يضمن جميع الأسباب التي تعينه على إنفاذ وعده ، قلنا له قُلْ : إن شاء الله .. حتى إذا جاء موعد التنفيذ فلم تقب بوعده التمسنا لك عذراً ، وحتى لا توصف ساعتها بالكذب ، فقد نسبت الأمر إلى مشيئة الله .

والحق - تبارك وتعالى - لا يمنعنا أن نخطط للمستقبل ونعمل كنا وبنينا كنا .. نخطط كما تحب ، واعتد للمستقبل عدته ، لكن أردف هذا بقولك : إن شاء الله ؛ لأنك لا تملك جميع الأسباب التي تمكن من عمل ما تريد مستقبلاً ، وقد قال الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَلَا تَقُولْ لِمَنْ إِشْرَى بِإِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٧٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .. ﴾ (٧٤)

[الكهف]

ونضرب لذلك مثلاً : حب أنك أردت أن تذهب غداً إلى فلان لتكلمه في أمر ما .. هل ضمنت لنفسك أن تعيش لغد ؟ وهل ضمنت أن هذا الشخص سيكون موجوداً غداً ؟ وهل ضمنت ألا يتغير الداعي الذي تريده ؟ وربما توفرت لك هذه الظروف كلها ، وعند الذهاب ألم بك

سُورَةُ الْحَجَّارِ

﴿٧٩﴾

عائق منعك من الذهاب . إذن : يجب أن تُردف العمل في المستقبل بقولنا : إن شاء الله .

أما إذا كان الوعد من الله تعالى فهو قادر سبحانه على إنفاذ ما يعد به : لأنه لا قوة تستطيع أن تقف أمام مراده ، ولا شيء يُعجزه في الأرض ولا في السماء . كان الوعد منه سبحانه (حقاً) أن يوفيه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢٨) [النحل]

أى : لا يعلمون أن الله قادر على البعث . كما قال تعالى :

﴿وَقَالُوا أَنَذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَنَا لَمْ يَخْلُقْ جَدِيداً ..﴾ (١٠) [السجدة]

وقال : ﴿وَقَالُوا أَنَذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا^(١) أَنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيداً

﴾ (١٩) [الإسراء]

فقد استبعد الكفار أمر البعث : لأنهم لا يتصورون كيف يبعث الله الخلق من لُثْنِ آدم - عليه السلام - حتى تقوم الساعة - ولكن لم تستبعدون ذلك ؟ وقد قال تعالى :

﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَحْيِيكُمْ إِلَّا نُفُوسٌ وَاحِدَةٌ﴾ (٢٨) [لقمان]

فالأمر ليس مزاولة يجمع الله سبحانه بها جزئيات البشر كل على

حدة .. لا .. ليس في الأمر مزاولة أو معالجة تستغرق رقناً .

(١) رفث البشر . جعله رفاتاً : أى دقّه وكسّره وجعله قطعاً صغيراً . [القاموس المفهرم

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٨٧) [يس]

ونضرب لذلك مثلاً - وه المثل الأعلى - فنحن نرى مثل هذه الأوامر في عالم البشر عندما يأمر المعلم أو المدرب الذي يُدرَّب الجنود نراه يعلم ويُدرَّب أولاً ، ثم إذا ما أراد تطبيق هذه الأوامر فإنه يقف أمام الجنود جميعاً بكلمة واحدة يقولها يمثل الجميع ، ويقفون على الهيئة المطلوبة ، هل أمسك المدرب بكل جندي وأوقفه كما يريد ؟ لا .. بل بكلمة واحدة تمَّ له ما يريد .

وكان انضباط المأمور وطاعته للأمر هو الأصل ، كذلك كل الجزئيات في الكون منضبطة لأمره سبحانه وتعالى .. هي كلمة واحدة بها يتم كل شيء .. فليس في الأمر معالجة ، لأن المعالجة أن يُباشِر الفاعل بجزئيات قدرته جزئيات الكائن ، وليس البحث هكذا .. بل بالأمر الانضباطي : كن .

ولذلك يقول تعالى :

﴿ وَلَسَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٨) [النحل]

نقول : الحمد لله أن هناك قليلاً من الناس يعلمون أمر البعث ويؤمنون به .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ لَيْسَ لَهِمْ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴾ (٣٩)

فمعنى قوله تعالى :

﴿لَيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُضِلُّونَ فِيهِ .. (٣٩)﴾ [النحل]

أى : من أمر البعث : لأن القضية لا تستقيم بدون البعث
والجزاء : ولذلك كنت فى جدالى للشيوعيين أقول لهم : لقد أدركتم
رأسماليين شرسين ومفكرين ، شربوا دم الناس وعملوا كذا وكذا ..
فماذا فعلتم بهم ؟ يقولون : فعلنا بهم كيت وكيت ، فقلت : ومن قبل
وجود الشيوعية سنة ١٩١٧ ، ألم يكن هناك ظلمة مثل هؤلاء ؟
قالوا : بلى .

قلت : إن من مصلحتكم أن يوجد بعث وحساب وعقاب لا يفلت
منه هؤلاء الذين سبقوكم ، ولم تستطيعوا تعذيبهم .

ثم يأتى فصل الخطاب فى قوله تعالى :

﴿وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ (٤١)﴾ [النحل]

أى : كاذبين فى قولهم :

﴿لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ .. (٤٨)﴾ [النحل]

وذلك علم يقين ومعاينة ، ولكن بعد فوات الاوان ، فالوقت وقت
حساب وجزاء لا ينفع فيه الاعتراف ولا يجدى التصديق ، فالآن
يمترفون بأنهم كانوا كاذبين فى قسَمهم : لا يبعث الله مَنْ يَمُوتُ
وبالفحوا فى الأيمان واكذبوها : ولذلك يقول تعالى عنهم فى آية
أخرى :

[الواقعة]

﴿وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِثِّ^(١) الْعَظِيمِ﴾ (٤٦)

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ
لَمْ يَكُنْ فَيَكُونُ﴾ (٤٧)

إذن : أمر البعث ليس علاجاً لجزئيات كل شخص وضم أجزاءه
وتسويقه من آدم حتى قيام الساعة ، بل المسألة منضبطة تماماً مع
الأمر الإلهي (كُنْ) .

وبمجرد صدوره ، ودون حاجة لوقت ومزاولة يكون الجميع
ماتلاً طائفاً ، كل واحد منتظراً دوره ، منتظر الإشارة : ولذلك جاء في
الخبر : « أمور بيديها ولا يبتغيها » .

فالأمر يتوقف على الإذن : اظهر يظهر .

ومثال ذلك - والله المثل الأعلى - من يعد القنبلة الزمنية مثلاً ،
ويضبطها على وقت معين .. تظل القنبلة هذه إلى وقت الانفجار الذي
وُضِعَ فيها ، ثم تنفجر دون تدخل من صانعها .. مجرد الإذن لها
بالانفجار تنفجر .

وحتى كلمة (كُنْ) نفسها تحتاج لزمان ، ولكن ليس هناك أقرب
منها في الإذن .. وإن كان الأمر في حقه تعالى لا يحتاج إلى كُنْ
ولا غيره .

(١) الحث : الخلف في اليمين . وهو أيضاً الذنب العظيم والإثم . وقيل : هو الشرك . [لسان
العرب - مادة - حث] .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَاهَرُوا لِنَبِيِّنَهُمْ فِي
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جُرْأَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (٤١)

المهاجرون قوم آمنوا بالله إيماناً صار إلى مرتبة من مراتب
اليقين جعلتهم يتحملون الأذى والظلم والاضطهاد في سبيل إيمانهم ،
فلا يمكن أن يُضحى الإنسان بماله وأهله ونفسه إلا إذا كان لأمر
بقينى .

وقد جاءت هذه الآية بعد آية إثبات البعث الذى أنكره الكافرون
والحوا في إنكاره وبالغوا فيه ، بل وأقسموا على ذلك :

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ ..﴾ (٢٨) [النحل]

وهم يعلمون أن من الخلق مَنْ يُسَىء ، ومنهم من يُحَسِّن ، فهل
يعتقدون - فى حُرُف العقل - أن يترك الله مَنْ أَسَاء ليعربد فى خلق
الله دون أن يُجازيه ؟

ذلك يعنى أنهم خائفون من البعث ، فلو أنهم كانوا محسنين
لَتَمَنَّوْا البعث ، أما وقد أسرفوا على أنفسهم إسرافاً يُشفقون معه على
أنفسهم من الحساب والجزاء ، فعن الطبيعى أن يُنكروا البعث ،

(١) بوله : أسكنه . وبراء فى الأرض : مكن له فيها . والمعنى : أى ننزلهم منزلة حسنة
بالنصر وإفداق النعم عليهم فى الدنيا . [التاموس القويم ٨٨/١] .

وإلجأوا إلى تمنية أنفسهم بالأمانى الكاذبة ، ليطمئنوا على أن ما أخذوه من مظالم الناس ودمائهم وكراماتهم وأمنهم أمرٌ لا يُحاسِبون عليه .

وإذا كانوا قد أنكروا البعث ، ويوجد رسولٌ ومعه مؤمنون به يؤمنون بالبعث والجزاء إيماناً يصل إلى درجة اليقين الذى يدفعهم إلى التضحية فى سبيل هذا الإيمان .. إذن : لا بُدَّ من وجود معركة شرسة بين أهل الإيمان وأهل الكفر ، معركة بين الحق والباطل .

ومن حكمة الله أن ينتشر الإسلام فى بدايته بين الضعفاء ، حتى لا يظن ظانٌّ أن المؤمنين فرضوا إيمانهم بالقوة ، لا .. هؤلاء هم الضعفاء الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ، والكفار هم السادة .. إذن : جاء الإسلام ليعاند الكبار الصناديد العتاة .

وكان من الممكن أن ينصرَّ الله هؤلاء الضعفاء ويُعلَى كلمة الدين من البداية ، ولكن أراد الحق تبارك وتعالى أن تكون الصيحةُ الإيمانية فى مكة أولاً : لأن مكة مركز السيادة فى جزيرة العرب ، وقريش هم أصحاب المهابة وأصحاب النفوذ والمسلطان ، ولا تقوى أى قبيلة فى الجزيرة أن تعارضها . ومطّوم أنهم أخذوا هذه المكانة من رعايتهم لبيت الله الحرام وخدمتهم للوافدين إليه^(١) .

قلو أن الإسلام اختار بقعة غير مكة لَنَقَالُوا : إن الإسلام استضعفَ جماعة من الناس ، وأغرقهم بالقول حتى آمنوا به . لا ،

(١) يدل على هذا قوله تعالى : ﴿ أَجْمَعُوا مِيقَاتَ الْفَجْرِ وَحِينَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَآخَازَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .. ﴾ [التوبة] .

يجد إلا الحبشة ؛ ولذلك قال عنها : « إن يارض الحبشة ملكاً لا يُظلم عنده أحد ، فالحقوا ببلايه حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه »^(١) .

وتكفي هذه الصفة في ملك الحبشة ليهاجر إليه المؤمنون ، ففي هذه المرحلة من نصرة الدين لا نريد أكثر من ذلك ، وهكذا نصت الهجرة الاولى إلى الحبشة .

ثم يسّر الله لدينه أتباعاً وأنصاراً التقوا برسول الله ﷺ وبايعوه على النصرة والتأييد ، ذلكم هم الانصار من أهل المدينة الذين بايعوا رسول الله ﷺ عند العقبة ومهدوا للهجرة الثانية إلى المدينة ، وهي هجرة - هذه المرة - إلى دار أمن وإيمان ، يأمن فيها المسلمون على دينهم ، ويجدون الفرصة لنشره في ربوع المعمورة .

ونقف هنا عند قوله تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا .. (٤١) ﴾

[التحل]

ومادة هذا الفعل : هجر .. وهناك تفرق بين هجر وبين هاجر :

هجر : أن يكره الإنسان الإقامة في مكان ، فيتركه إلى مكان آخر يرى أنه خير منه ، إنما المكان نفسه لم يكرهه على الهجرة .. أي المعنى : ترك المكان مخفراً .

أما هاجر : وهي تدل على المفارقة من الجانبين ، فالفاعل هنا

(١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٢/١٠٢) . وأورده ابن هشام في السيرة النبوية بنحوه (٢٢٦/١) .

سورة النحل

٧٩٢٩

ليس كارهياً للمكان ، ولكن المفاجأة التي حدثت من القوم هي التي اضطرتهم للهجرة .. وهذا ما حدث في هجرة المؤمنين من مكة : لأنهم لم يتركوها إلى غيرها إلا بعد أن تعرضوا للاضطهاد والظلم ، فكانهم بذلك شاركوا في الفعل ، فلو لم يتعرضوا لهم ويظلموهم لما هاجروا .

ولذلك قال الحق تبارك وتعالى :

﴿مَنْ يَمْزِجْ مَا ظَلَمُوا ..﴾ (٤١) [النحل]

وينطبق هذا المعنى على قول المتنبي^(١) :

إذا ترحلت عن قومٍ وقد قدرُوا الأتقارِقهم فالراحِلون ممُوا

يعنى : إذا كنت في جماعة وأردت الرحيل عنهم ، وفي إمكانهم أن يقدموا لك من المساعدة ما يُيسر لك الإقامة بينهم ولكنهم لم يفعلوا ، وتركوك ترحل مع مقدرتهم ، فالراحلون في الحقيقة هم ، لأنهم لم يساعدوك على الإقامة .

كذلك كانت الحال عندما هاجر المؤمنون من مكة : لأنه أيضاً لا يعقل أن يكره هؤلاء مكة وفيها البيت الحرام الذي يتمنى كل مسلم الإقامة في جواره .

إذن : لم يترك المهاجرون مكة ، بل اضطروا إلى تركها وأجبروا

(١) هو : أحمد بن الحسين . ابن الطيب المتنبي . ولد بالكوفة (٢٠٢ هـ) . قال الشاعر صدياً :
أدعى الفجرة في يادية السملوة وسجته أسجر حمصى حتى قاب ورجع عن دعواه . وقد على
الحكام والولاة فدمغهم شعراً وحظي عندهم . زار حلب ومصر وبغداد وفارس وقتل بالعمانية
على يد نازك بن أبي جهل عام (٢٥٤ هـ) عن ٥١ عاماً . (الإبلان ١/ ١١٥) .

عليه ، وطبيعى إذن أن يلجأوا إلى دار أخرى حتى تقوى شوكتهم ،
ثم يعودون للإقامة ثانية في مكة إقامة طبيعية صحيحة .

ثم إن الحق تبارك وتعالى قال :

﴿ هَاجِرُوا إِلَى اللَّهِ .. ﴾ (٤٦)

[النحل]

ونلاحظ في الحديث الشريف الذى يوضح معنى هذه الآية :

« فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ،
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها^(١) فهجرته إلى ما
هاجر إليه »^(٢) .

فما الفرق هنا بين : هاجر في الله ، وهاجر إلى الله ؟

هاجر إلى مكان تدل على أن المكان الذى هاجر إليه أفضل من
الذى تركه ، وكان الذى هاجر منه ليس مناسبا له .

أما هاجر في الله فتدل على أن الإقامة السابقة كانت أيضا في
الله .. إقامتهم نفسها في مكة وتحملهم الأذى والظلم والاضطهاد كانت
أيضا في الله .

أما لو قالت الآية « هاجروا إلى الله » لدل ذلك على أن إقامتهم
الأولى لم تكن لله .. إذن : معنى الآية :

(١) أخرج نسعيد بن منصور من قول ابن مسعود أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال لها
أم قيس ، فكان يقال له : مهاجر أم قيس [أورده ابن حجر في فتح الباري ١/ ١٠] .

(٢) حديث متفق عليه ، أخرجه البخارى في صحيحه (١) ، وكذا مسلم في صحيحه (١٩٠٧)
من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

سُورَةُ النُّحُلِ

﴿٧٩﴾ ٧٩٤١

﴿هَاجِرُوا فِي اللَّهِ .. (١٧)﴾ [النحل]

أى : أن إقامتهم كانت لله ، وهجرتهم كانت لله .

ومثل هذا قوله تعالى :

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ .. (١٣٢)﴾ [آل عمران]

أى : إذا لم تكونوا فى مغفرة فسارعوا إلى المغفرة ، وفى الآية الأخرى :

﴿يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ .. (٦١)﴾ [المؤمنون]

ذلك لأنهم كانوا فى خير سابق ، وسوف يسارعون إلى خير آخر .. أى : أنتم فى خير ولكن سارعوا إلى خير منه .

وهناك ملحق آخر فى قوله تعالى :

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا .. (١٧)﴾ [النحل]

نلاحظ أن كلمة ، الذين ، جمع .. لكن هل هى خاصة بمن نزلت
فيهم الآية ؟ أم هى عامة فى كل مَنْ ظَلِمَ فى أى مكان - فى الله - ثم
هاجر منه ؟

الحقيقة أن العبرة هنا بحرم اللفظ لا بخصوص السبب ، فهى
عامة فى كل مَنْ انطبقت عليه هذه الظروف ، فإن كانت هذه الآية
نزلت^(١) فى نفر من الصحابة منهم : صُهَيْب ، وعمار ، وخباب ،
وبلال ، إلا أنها تنتظم غيرهم مِمَّنْ اضطروا إلى الهجرة فراراً
بدينهم .

(١) ذكره الواحدى فى أسباب النزول (ص ١٦٠) ، والقرطبي فى تفسيره (٢٨٢١/٥) ..

ونعلم قصة صهيب رضى الله عنه - وكان رجلاً حذافاً - لما أراد أن يهاجر بدينه ، عرض الأمر على قريش : والله أنا رجل كبير السن ، إن كنت معكم فلن أنفعكم ، وإن كنت مع المسلمين فلن أضايقكم ، وعندى مال .. خذوه واتركوني أهاجر ، فرضوا بذلك ، وأخذوا مال صهيب وتركوه لهجرته .

ولذلك قال له ﷺ : « ربح البيع يا صهيب » ^(١) أى : بيعة رابحة . ويقول له عمر - رضى الله عنه : « نعم العبد صهيب ، لو لم يخف الله لم يعصه » .

وكان عدم عصيانه ليس خوفاً من العقاب ، بل حباً فى الله تعالى ، فهو سبحانه لا يستحق أن يعصى .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ لَبِوْاْهُمْ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً .. ﴾ (٤١)

[الأنحل]

نُبَوِّءُ ، مثل قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ .. ﴾ (٢٦)

[الحج]

أى : بيننا له مكانه ، ونقول : جاء الإنسان إلى بيته إذا رجع إليه ، فالإنسان يخرج للسعى فى مناكب الأرض فى زراعة أو تجارة ، ثم يأتى ويبيت إلى بيته ، إذن : جاء بمعنى رجع ، لو هو مسكن الإنسان ، وما أعدّه الله له .

(١) أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء (١٥٦/١ ، ١٥٢) من حديث صهيب رضى الله عنه ، وكذا الحاكم فى مستدرکه (٣٩٨/٢) .

فإن كان المؤمنون سيخرجون الآن من مكة مغلوبين مضطهدين فسوف نعطيهم وننزلهم منزلة أحسن من التي كانوا فيها ، فقد كانوا مضطهدين في مكة ، فأصبحوا آمنين في المدينة ، وإن كانوا تركوا بلادهم فسوف نعهد لهم الدنيا كلها ينتشرون فيها بمنهج الله ، ويجتئون خير الدنيا كلها ، ثم بعد ذلك نرجعهم إلى بلادهم سادة أعزة بعد أن تكون مكة بلداً خالصة من عبادة الأوثان والاهنام .. هذه هي الحسنة في الدنيا .

ثم يقول تعالى :

﴿وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةَ أَكْبَرُ ..﴾ (٤١)

[النمل]

ما ذكرناه من حسنة الدنيا وخيرها للمؤمنين هذا من المعجلات للعمل ، ولكن حسنات الدنيا مهما كانت ستؤول إلى زوال ، إما أن تفارقها ، وإما أن تفارقه ، وقد أنجز الله وعده للمؤمنين في الدنيا ، فعادوا منتصرين إلى مكة ، بل دانت لهم الجزيرة العربية كلها بل العالم كله ، وانساحوا في الشرق في فارس ، وفي الغرب في الرومان ، وفي نصف قرن كانوا سادة العالم أجمع .

وإن كانت هذه هي حسنة الدنيا المبجلة ، فهناك حسنة الآخرة المؤجلة :

﴿وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةَ أَكْبَرُ ..﴾ (٤١)

[النمل]

أى : أن ما أعد لهم من نعيم الآخرة أعظم مما وجدوه في الدنيا . ولذلك كان سيدنا عمر - رضي الله عنه - إذا أعطى أحد الصحابة

نصيب المهاجرين من العطاء يقول له : « بارك الله لك فيه .. هذا ما وعدك الله في الدنيا ، وما ادخر لك في الآخرة أكبر من هذا »^(١)

فهذه حسنة الدنيا .

﴿وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةَ أَكْبَرُ ..﴾ (٤١)

[النحل]

وساعة أن تسمع كلمة (أكبر) فاعلم أن مقابلها ليس أصغر أو صغير ، بل مقابلها (كبير) فتكون حسنة الدنيا التي يؤأهم الله إياها هي (الكبيرة) ، لكن ما ينتظرهم في الآخرة (أكبر) .

وكذلك قد تكون صيغة أفعال التفضيل أقل في المدح من غير أفعال التفضيل .. فمن أسماء الله الحسنى (الكبير) في حين أن الأكبر صفة من صفاته تعالى ، وليس اسماً من أسماءه ، وفي شعار نداءنا لله نقول : الله أكبر ولا نقول : الله كبير .. ذلك لأن كبير ما عداه يكون صغيراً .. إنما أكبر ، ما عداه يكون كبيراً ، فنقول في الأذان : الله أكبر لأن أمور الدنيا في حق المؤمن كبيرة من حيث هي وسيلة للآخرة .

فإياك أن تظن أن حركة الدنيا التي تتركها من أجل الصلاة أنها صغيرة ، بل هي كبيرة بما فيها من وسائل تُعينك على طاعة الله ، فيها تاكل وتشرب وتتقوى ، وبها تجمع المال لِتُسَدَّ به حاجتك ، وتؤدي الزكاة إلى غير ذلك ، ومن هنا كانت حركة الدنيا كبيرة ، وكانت الصلاة والوقوف بين يدي الله أكبر .

(١) أورد هذا الأثر القرطبي في تفسيره (٢٨٢٢/٥) ، وابن كثير في تفسيره (٥٧٠/٢) ، والسيوطي في الدر المنثور (١٢٢/٥) وعزاه لابن جرير الطبري وابن المنذر .

ولذلك حينما قال الحق تبارك وتعالى :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَفَرُّوا بِالْبَيْعِ .. (٩)﴾
[الجمعة]

أخرجنا بهذا النداء من عمل الدنيا وحركتها ، ثم قال :

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .. (١٠)﴾
[الجمعة]

فأمرنا بالعودة إلى حركة الحياة : لأنها الوسيلة للدار الآخرة ،
والمزرعة التي تُعد فيها الزاد للقاء الله تعالى .. إذن : الدنيا أهم من
أن تُنسى من حيث هي معرنة للآخرة . ولكنها آفة من أن تكون غاية
في حد ذاتها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٤١)﴾
[النمل]

الخطاب هنا عن مَنْ : الخطاب هنا يمكن أن يثبته إلى ثلاثة
أشياء :

يمكن أن يُراد به الكافرون .. ويكون المعنى : لو كانوا يعلمون
عاقبة الإيمان وجزاء المؤمنين لأثروا على الكفر .

ويمكن أن يُراد به المهاجرين .. ويكون المعنى : لو كانوا يعلمون
لازدادوا في عمل الخير .

وأخيراً قد يُراد به المؤمن الذي لم يهاجر .. ويكون المعنى :
لو كان يعلم نتيجة الهجرة لسارع إليها .